月燈三昧經卷第五　鞠　惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

佛復告月光童子言若菩薩摩訶薩於此三昧經典受持讀誦為他解說如說修行得四功德何者為四一者成就滿足福德二者不為怨家所壞三者成就无邊智慧四者成就無量辯才童子若有菩薩摩訶薩有能於此三昧經典受持讀誦繫念思惟廣為人說獲得如是四種功德尒時世尊而說偈言

福德成就恒滿足　於一切時常不斷
受持如是三昧故　得諸如來之境界
勇健功德所守護　於一切時常成就
修行如是勝寂定　必獲无上勝菩提
彼无一切諸怨敵　常不為怨之所害
智慧成就悉滿足　於一切時恒不斷
彼人成就无量智　亦復具足无邊慧
无量無邊勝辯才　以持如是勝定故
成就滿足福德聚　亦成寂妙菩薩行
彼无一切諸怨敵　以持寂滅勝定故
彼獲廣大无有邊　亦成无邊勝辯才

其音美妙甚可樂　以說如是勝定故
善友智者所愛樂　謂能宣說自義故

彼智廣大无有邊 亦成无邊勝辯才

其音美妙甚可樂 以說如是勝定故
善友智者所愛樂 謂能宣說自義故
諸人皆知是福藏 宣說如是勝定故
得勝利養妙衣服 亦獲勝妙上甘饍
顏貌端正甚可愛 以持如是寂定故
多見諸佛世間親 以无等供供養佛
无有一切諸障難 以持如是勝定故
住於佛前而讚歎 喜心說妙多百偈
於其智慧而不損 以說如是寂定故
十力世尊在前坐 相好莊嚴可愛身
无垢鮮淨如金山 以修如是勝定故
彼智曾無有損減 多聞智慧亦豊足
成就寂勝大法藏 以說如是三昧故
智慧廣大无有量 多百劫說而不盡
聞於如是深寂定 如佛所說安住故
不生一切諸難處 如是佛子恒為王
如法治國常安隱 以持如是勝定故
無量无邊億劫數 十力說彼功德利
說其少分不能盡 猶如大海一滴水
是時童子甚欣悅 忽然從坐整服起
合十爪掌面向佛 生大欣喜而讚言
世尊大雄甚奇特 能為世親作光明
大牟尼尊說功德 顯示如是勝利益

大聖世雄為我說 [illegible]慈救護故

大牟尼尊說功德 顯示如是勝利益

大聖世雄為我說 願垂憐愍救護故
何人能於末代時 聽聞如是修多羅
迦陵頻伽妙音聲 深遠雷震悅樂聲
具足无量勝智慧 告月光童作是言
汝今諦聽我當說 无上最勝微妙行
若欲護持於法者 聽受如是三昧經
虔心供養一切佛 以清淨心求佛智
復應修習慈愍心 聽受如是修多羅
成就頭陁離過行 修行寂靜功德林
安住大勝上妙智 聽受如是三昧經
行於惡行諸衆生 及以毀破禁戒者
如是諸惡比丘輩 不能聞是三昧經
勇猛修行諸梵行 其心无有諸穢濁
常為諸佛所加護 此經當入彼人手
若人於諸无量佛 給侍恭敬修供養
是人當生末世中 此經墮在彼人手
若人在於過去世 於外道中行惡行
彼人聞是修多羅 其心不喜起嫌惡
於佛法中得出家 不為涅槃求活命
以慳嫉妬而自纏 彼必誹謗佛經典
貪著他家起慳悋 為魔波旬所加護
專求利養破禁戒 於佛法中必不信
徃昔不殖於善根 未得智慧起高慢

衆生淺見愚凡夫 亦於末世心无信

往昔不殖於善根　未得智慧起高慢
依止我見愚凡夫　亦於末世心无信

於其世間禪定中　便謂已得果證想
自謂羅漢食他供　彼必謗佛勝菩提
所有一切閻浮處　毀壞一切佛塔廟
若有毀謗佛菩提　其罪廣大多於彼
若有煞害阿羅漢　其罪无量無邊際
若有誹謗修多羅　其罪獲報多於彼
誰能於此起勇猛　在於末代惡世中
正戒正法毀壞時　顯說如是修多羅
童子悲號而起立　叉手合掌發是言
我於今朝師子吼　在於寂勝法王前
我於如來滅度後　在於末代惡世時
棄捨身命不悋惜　廣弘如是修多羅
能忍愚夫語言道　不實誹謗極損辱
罵詈輕毀及恐怖　勇猛精進而忍受
除去一切諸惡業　於過去世所造者
內懷不生於瞋惱　必當安住佛法中
淨妙閻浮金色手　摩彼月光童子頂
如來發於和雅音　月光童子大威德
我今正當加護法　在於末代後世時
不令汝有諸障難　命難梵行諸障㝵
更有餘者一時起　持法比丘八百人
自言我於末世中　必當護持是經典

今時多億天人龍　即時從坐而起立

自言我於末世中　必當護持是經典

尒時多億夜叉龍　即時從坐而起立
更有餘八那由他　啓請世尊如是言
我等於此比丘所　謂向從坐而起者
在於惡世末代時　我必擁護彼比丘
當說如是經典時　以佛神力加護故
所有恒河沙數界　無量佛刹悉震動
隨其所動諸世界　隨界應化作多佛
悉是釋迦所變化　演說如是修多羅
一切所有諸佛刹　不可思議億衆生
悉得聽聞是勝法　安住諸佛如来智
於此世界佛刹中　數有九億諸天衆
一切悉發菩提心　即於佛所散妙花
所有比丘比丘尼　優波婆素優婆夷
其數七億六千万　悉得聞是修多羅
牟尼王尊授彼記　必當見彼兩足尊
其數猶如恒河沙　皆得修習菩提行
供養恭敬彼諸佛　為求如来智慧故
悉能於彼諸佛所　得聞如是妙經典
過於八億劫數中　皆當得成如来尊
彼福德者於一劫　度脫衆生令安樂
於其弥勒如来所　施設无上勝供養
善持彼佛真妙法　悉得往生安養國
彼離垢穢如来尊　其佛號曰阿弥陁

於彼廣說勝共養　為求无上菩提故

彼離垢織如来尊　其佛號曰阿弥陁
於彼廣說勝供養　為求无上菩提故

於其七十阿僧祇　滿足如是劫數中
不墮一切諸悪趣　得聞如是勝經典
若有於後未来世　聽聞如是修多羅
聞已悲泣而淚落　我已供養於彼人
我今勸語汝一切　我前所有現在者
由此故得菩提道　是以付囑此經典
是以童子菩薩摩訶薩若欲樂求如
是三昧不可思議諸佛所說之法應
善巧知於不思議佛法應當諮請應
當深信不思議佛法應當善巧求於
不思議佛法聞不思議佛法勿懷驚
怖勿增怖畏勿恒怖畏
尒時月光童子白佛言世尊云何菩
薩於不思議佛法應善巧知云何於
不思議佛法應求請問云何於不思
議佛法深信清淨云何聞不思議佛
法不生驚怖不増怖畏不恒怖畏尒
時有乾闥婆子名曰般遮尸棄共餘
乾闥婆子五百同類倶持音樂種種
樂器隨從佛後欲為供養佛尒時般
遮尸棄作如是念如我於帝釋憍尸
迦及三十三天前所設供養今以此

如及三十三天前所設供養令以此

月燈三昧經卷第五　第七丈　惟

歌詠樂音供養如来天中之天應供正遍知介時般遮尸棄乹闥婆子共餘五百乹闥婆子皆各同時擊琉璃琴出妙歌音介時世尊作如是念我以无作遊戲神力令彼月光童子於不思議佛法中得一心住復令般遮尸棄乹闥婆子等樂器歌音令現殊妙介時以佛神力故令彼五百音樂善稱和雅發无欲音發順法音發應法音所謂應不思議佛法偈言

於一毛道現多佛　其數猶如恒河沙
佛刹國土亦復然　彼佛刹體空无相
於一毛端現五趣　所謂地獄諸畜生
及諸餓鬼天人等　皆悉清涼无遍空
彼毛道處現海池　并諸河流及井泉
皆悉不遍復不空　是謂佛法不思議
彼一毛頭現諸山　斫迦婆羅及須弥
目真隣陁大目真　是曰佛法不思議
彼一毛頭現地獄　燋熱寒氷糞屎等
有諸衆生生彼者　受於无量極苦惱
彼一毛頭現天宫　妙宫廣大十六旬
毛處諸天无量數　具受諸天極快樂
彼毛頭處佛出世　其中佛法極熾盛

月燈三昧經卷第五　第八丈　惟

彼毛頭處復出□　其中復法□燈□

月燈三昧經卷第五　第八丈　惟

彼无智者莫能觀　如是宿業行不淨
毛頭處聞佛涅槃　或時復聞法滅盡
彼毛頭處或復聞　佛今現在演說法
或復有人於毛端　謂已壽命无窮極
或復毛處聞短命　生已即滅不久停
或復毛道作是想　我得見佛設供養
佛亦不出不供養　直自想心而欣喜
譬如有人於夢中　躭著五欲受快樂
覺已不見其欲事　但以夢故妄見此
所見所聞憶念法　猶如夢想无真實
若有得此三昧者　悉能了知如是法
於其世間恒受樂　謂愛无愛不貪著
常能愛樂於山林　恒受如此沙門樂
若人无有諸取者　遠離一切諸我所
遊行世間猶犀牛　如風行空无障㝵
修習於道起實智　一切諸法空無我
若有能修如是法　彼人辯才无有邊
此人恒受於快樂　其心不著於世間
其心猶如空中風　於愛不愛无所取
於不愛者難共住　於親愛者難遠離
棄捨如此二種朋　專求正法是人樂
若有聞聲貪愛起　是人必起於瞋怒
愚癡惛慢所纒縛　以慢力故得苦惱

月燈三昧經卷第五　第九丈　惟

若有能住於平等　善能謙下无高慢

愚癡憍慢所纏縛　以慢力故得苦惱

若有能住於平等　善能謙下无高慢
愛與不愛善得脫　彼能常住欣喜行
安住於戒善清淨　以無垢心樂禪定
恒常樂住山林中　是人永離諸疑網
若人懷惑有顛倒　愚癡恒樂於諸欲
猶如鵄烏貪尸肉　是人必自隨魔力
說此偈時月光童子於不思議甚深
佛法中得一心安住堪能演說修多
羅尒時般遮尸棄乾闥婆等得隨順
音聲忍无量無邊衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心无量衆生於人天中
得安樂利益尒時佛告月光童子言
菩薩摩訶薩於諸善根功德法利應
善決定應不多事應離惡知識應依
善知識善知識所應常諮問樂聞於
法無有猒足應當欣喜常應求法常
攝於法應說正法應善巧諮問菩薩
於菩薩所起於師想於法師所應當尊
重如已師想童子若有菩薩能受行
此法此法是人得不思議具足辯才
得信深入不可思議佛法之海於不
思議甚深佛法心得決定於人天中
能作照明尒時世尊而說偈言

於過去世多億劫　不可稱量不思議

能作照明尒時世尊而說偈言

於過去世多億劫　不可稱量不思議

月燈三昧經卷五　第十丈　怍

尒時有佛兩足尊　号因陁羅幡幢王
彼時佛說此三昧　謂无衆生无壽命
猶如泡沫及炎電　諸法亦如水中月
衆生壽命不可得　於此界没他世生
所作之業无失壞　黑白業報亦不亡
因果相應勝法門　微細難見佛境界
文字句義不可得　是妙菩提佛所說
積聚揔持大智慧　億那由經從定出
那由他佛所行道　如此三昧佛所說
善能滅壞諸病患　集衆菩薩功德財
一切諸佛咸稱讚　億那由天所供養
於諸凡夫說實語　常遠一切外道法
諸佛所讚勝戒財　如空中電難可執
過去无量億佛所　智者修行於戒施
久遠遠離惡知識　得於无上父資財
彼有比丘是法師　修行梵行慧日子
聞於此法而隨順　發於寂上菩提心
彼因陁羅幡幢佛　告彼法師比丘言
比丘比丘第一難　於彼菩提發心難
護戒猶如摩尼珠　習近善友順菩提
於惡知識恒遠離　速得无上菩提果
往昔於此閻浮提　二不放逸長者子

月燈三昧經卷第五　第十一丈　怍

於佛法中而出家　猶如犀牛依山林

往昔於此閻浮提　二不放逸長者子

於佛法中而出家　猶如犀牛依山林
得於四禪有神通　善諸偈論无所畏
地及虛空相悉知　於空中行如鳥飛
於寒林中安住時　林花繁茂甚奇特
一切異鳥悉来歸　二長者子共語言
尒時有王出遊獵　聞其語音至其所
時王恭敬而聽法　於彼法師深愛敬
時王共相慰問言　發是語已在前坐
時王具有多眷屬　從王行者滿六億
王中有一是法師　見王告言善諦聽
諸佛出世甚難值　惟願大王勿放逸
壽命迅速不久停　如山瀑水激川流
為老病死所纏逼　無有能救如己業
惟願大王護正法　建立諸佛十力法
於後惡世末代時　應當住於如法用
如是无量聰慧者　以慈心故向王說
王及六億諸眷屬　咸發无上菩提心
時王聞是淨法句　調柔寂滅妙語言
善心踊躍而愛樂　頭面礼敬而辭去
時有无量餘比丘　為利養故入王宮
王知彼衆行不端　并於有德不恭敬
過去導師法已盡　未来惡世增長時
德器之人甚尠少　多有无量放逸者

鋼强慳慢諸比丘　為求利養著諸見
於佛法中不正解　以諸非法向王說
應當煞害彼法師　本為王說空斷者
勸王及我修空斷　都不示王真涅槃
於其業報悉散壞　諂者說於陰空无
若能煞害彼法師　必令大法得久住
尒時常有護王神　是王過去善知識
長夜護王令離惡　彼天告王如是言
願王慎勿起是心　惡知識言甚可畏
莫於聰慧法師所　用惡人言興煞害
大王可不憶念耶　林間比丘所說者
於後末代惡世時　王應安住如法用
天為彼王說實語　於諸佛法莫捨離
時王更有餘惡弟　在於邊方鎮國境
時惡比丘徃教化　令煞法師說空斷
勸我昔来久修行　不欲令我求涅槃
大王汝兄甚愚惡　都自不欲令汝活
有二比丘為惡師　以神通力遊空行
以我知故来至此　令悉具向大王說
汝可速煞二呪師　必使及時勿後悔
王弟尋時被鉀仗　順惡人言故徃彼
并及一切諸軍衆　詣彼林中比丘所
彼林所有龍夜叉　知彼王弟惡心来

雨沙礫石大可畏　王及軍衆悉摧滅

依林所有龍夜叉 知彼王弟惡心樂
月燈三昧經卷第五 第三丈 帷
甫沙礫石大可畏 王及軍衆悉摧滅
今當觀惡知識言 摧滅如是大王衆
於法師所起恚心 於六十生墮阿鼻
時彼取著惡比丘 勸化如是刹利王
於後滿足十億生 受於无量地獄苦
彼天勸導彼王者 及餘擁護於法師
見於恒河沙數佛 覲佛供養及修行
是王眷屬滿六億 皆共王去聽法者
其所發於道心者 各別世界得成佛
彼佛壽命多億歲 智慧无等不思議
彼人悉修是三昧 說已皆當般涅槃
得聞如是勝妙智 能集尸羅功德法
勇猛精進不放逸 常遠一切惡知識
童子菩薩摩訶薩應不著於身能棄
於命何以故童子若著身者作不善
法是以菩薩應知色身及以法身何
以故諸佛法身所攝非色身也佛以
法身顯現非色身也童子是故菩薩
摩訶薩欲行佛所行欲求如來身欲
求如來智欲知如來身欲知如來智
於此三昧經典應當受持讀誦為他
廣說修習相應童子彼如來身无量
福德之所出生如來說於一義所謂
月燈三昧經卷第五 第四丈 帷
者去逆因生次是難者因以甚深文

福德之所出生如来說於一義所謂

諸法從因生故是離諸相以甚深故
法无限量無分齊故法无有相無相
性故法无有相離諸相故法无動揺
善安住故法無有二惟一相故法不
可見過眼境故法不可思過心地故
法無動轉離戲論故法不可說過音
聲故法无居處離窟宅故法无窟宅
離言音故法无所依過諸見故法無
諸漏過諸報故以心堅固離諸欲故
生故以无常但言說故出離聲地寂
故有所說說諸法空故无有生断諸
以不壞心離諸瞋故以堅正智過諸癡
滅於聲故有音聲以思想故同思想
以和會故以世俗第一義諦故以清
凉離熱惱故第一義諦以如實語故
无熱惱以涅槃故無有壞无能勝故
無取著滅戲論義故无戲論離攀緣
故无有邊際以說福故無有微塵說
微細故次第大神通本業出生故得
自由自在力故无破壞以堅實故无
有邊際以名號無盡故廣大說大悲
本業故是為如来身令時世尊而說
偈言

皆有次見世間現 及口佛身不可取

偈言

若有欲見世間親　及知佛身云何耶
於此三昧修習已　即能知於如来身
佛從福德所出生　其身清淨甚光曜
其相平等如虛空　種種差別不可得
諸佛菩提既如是　其相狀貌亦復然
其相狀貌不可得　如来身相亦如是
菩提相貌及以身　諸佛世界亦復尒
諸力諸禪諸解脫　如是悉同其一相
諸佛體性正如此　如来世親亦復然
无有能得見佛者　肉眼何能見正覺
無量多人作是說　我曾得見於諸佛
金色微妙无比身　一切世間皆顯照
諸佛如来之所加　以其力能有神通
便能得見於彼身　種種妙相自莊嚴
隨廣長相而能現　世間无能見其相
若有能知身相者　佛與世間无有別
若有能知其身量　所謂一切諸如来
佛身无身無差異　人與修羅亦復然
一切諸心悉空寂　受諸異報相亦尒
名色相貌既如是　清淨具足有光明
无有能知者　修此寂滅定　惟有世間親
不思億劫修　無量白淨法　從此三昧出
以定報力故　他不見我身　若有如是心

名色亦復然　心顯各不同　名色相亦尒

以定報力故　他不見我身　若有如是心
名色亦復然　心類各不同　名色相亦尒

月燈三昧經卷第五　第十六丈　惟

若以麁大想　名色亦隨彼　名色若麁細
恚從憶想起　若人想微細　名色亦如此
名色若不著　其心身光照　我念過去生
七十阿僧祇　此三種惡想　從本未曾起
以其无漏心　不思議億劫　利益衆生故
他不見我身　若有以此物　心意得棄捨
是人於彼物　更不和共合　我心得解脫
一切種物中　能體知其性　而起於智慧
於千億佛剎　我於中現化　為衆生說法
是故不可見　無相无狀貌　猶如於虛空
我身不可說　語言道斷故　法身大雄猛
其身從法生　曾无有色身　說之以為佛
若說於此身　聞已生欣樂　彼諸魔波旬
不能得其便　聞是深妙法　而不生驚怖
不以活命故　誹謗佛菩提　千億修多羅
如實智演說　為衆生照明　彼彼所至處
童子是如來應正遍知若欲知如來
色身相業者終不能知若青若青色
若青相似若青相貌若黃若黃色若
黃相似若黃相貌若赤若赤色若赤
相似若赤相貌若白若白色若白相
似若白相貌若紅若紅紫色若紅

月燈三昧經卷第五　第十七丈　惟

似若白衣象若紺紫若紺紫色若紺

月燈三昧經卷第五　第十七張　惟

紫相似若紅紫相貌若頗梨若頗梨
色若頗梨相似若頗梨相貌若火若
火色若火相似若火相貌若金若金
色若金相似若金相貌若電若電色
若電相似若電相貌若蘇若蘇色若
蘇相似若蘇相貌若毗琉璃若毗琉
璃色若毗琉璃相似若毗琉璃相貌
若天若天色若天相似若天相貌若
梵若梵色若梵相似若梵相貌童子
是爲如來身如來一切身想不可量
体不可思議故亦不可說所成就色身
諸天世人莫能測量如是長短廣狹
一切種无有限齊不可思議如是等
不可數尒時世尊而說頌曰

一切世界中　所有諸微塵　并及泉池源
大海所有水　設有巧筭術　無有知其邊
亦不知塵數　及與水渧者　如來之導師
引斯辟喻已　其水渧无限　微塵亦復然
我觀一衆生　多於彼塵數　發心及起信
於一時悉知　若於我色身　顯現外皮色
諸衆生信欲　无有辟知者　若相及與業
其色像如是　莫能知佛者　我相正如是
佛遠離於相　顯示於法身　甚深无限量

月燈三昧經卷第五　第十張　惟

是佛不思議　正覺不思議　如來身亦然

佛遠離於相　顯示於法身　甚深无限量

月燈三昧經卷[illegible]文　惟

是佛不思議　正覺不思議　如來身亦然

是不思法身　以顯法身故　心業不能知

無能思此身　及與其身相　都无測量者

彼諸无限量　億劫所修習　得此難思身

發淨大光明　衆生无能取　取之不可得

是故如來身　難量不可思　於諸无量法

而取於限量　无分別法中　雖無有分別

於分別限量　說於无分別　離念无分別

是佛不思議　無限如虛空　莫能度量者

佛身亦復尒　猶如太虛空　若有諸佛子

如實知我身　彼得成々佛　世親不思議

童子菩薩摩訶薩有四種言論不可

思議及其演說亦不可思議難可盡

邊何等為四一者諸行言論不可思議

二者呵責有為言論不可思議三者

煩惱資助言論不可思議四者清淨

言論不可思議童子是為菩薩四種

言論不可思議及其演說亦不可思

議難可盡邊童子菩薩摩訶薩復有

四種法何等為四一者諸行法不可

思議二者呵責有為法不可思議三

者煩惱法不可思議四者清淨法不

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩

復有四種相應何等為四一者諸行相應不可思議二者呵責有為相應不可思議三者煩惱相應不可思議四者清淨相應不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種門何等為四一者諸行門不可思議二者呵責有為門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨門不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行說何等為四一者諸行行說不可思議二者呵責有為行說不可思議三者煩惱行說不可思議四者清淨行說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種音聲何等為四一者諸行音聲不可思議二者呵責有為音聲不可思議三者煩惱音聲不可思議四者清淨音聲不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語何等為四一者諸行語不可思議二者呵責有為語不可思議三者煩惱語不可思議四者清淨語不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語言道何等為四一者諸行語言

道不可思議二者呵責有為語言道
不可思議三者煩惱語言道不可思
議四者清淨語言道不可思議是為
四種童子菩薩摩訶薩復有四種權
審說何等為四一者諸行權審說不
可思議二者呵責有為權審說不可
思議三者煩惱權審說不可思議四
者清淨權審說不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種知於諸
天何等為四一者諸行知於諸天不
可思議二者呵責有為知於諸天不
可思議三者煩惱知於諸天不可思
議四者清淨知於諸天不可思議是
為四種童子菩薩摩訶薩復有四種
見知於人何等為四一者諸行知人
不可思議二者呵責有為知人不可
思議三者煩惱知人不可思議四者
清淨知人不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種知名字何等
為四一者諸行知名字不可思議二
者呵責有為知名字不可思議三者
煩惱知名字不可思議四者清淨知
名字不可思議是為四種童子菩薩

名字不可思議是為四種童子菩薩

摩訶薩復有四種辯才何等為四一
者諸行辯才不可思議二者呵責有
為辯才不可思議三者煩惱辯才不
可思議四者清淨辯才不可思議是
為四種童子菩薩摩訶薩復有四種
決定何等為四一者諸行決定不可
思議二者呵責有為決定不可思議
三者煩惱決定不可思議四者清淨
決定不可思議是為四種童子菩薩
摩訶薩復有四種入何等為四一者
諸行入不可思議二者呵責有為入
不可思議三者煩惱入不可思議四
者清淨入不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種度何等為四
一者諸行度不可思議二者呵責有
為度不可思議三者煩惱度不可思
議四者清淨度不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種金剛句
何等為四一者諸行金剛句不可思
議二者呵責有為金剛句不可思議
三者煩惱金剛句不可思議四者清
淨金剛句不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等

為四一者諸行呪術句不可思議

菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等
為四一者諸行呪術句不可思議二
者呵責有為呪術句不可思議三者

煩惱呪術句不可思議四者清淨呪
術句不可思議是為四種童子菩薩
摩訶薩復有四種出何等為四一者
諸行出不可思議二者呵責有為出
不可思議三者煩惱出不可思議四
者清淨出不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種修多羅句何
等為四一者諸行修多羅句不可思
議二者呵責有為修多羅句不可思
議三者煩惱修多羅句不可思議四
者清淨修多羅句不可思議是為四
種童子菩薩摩訶薩復有四種辯句
何等為四一者諸行辯句不可思議
二者呵責有為辯句不可思議三者
煩惱辯句不可思議四者清淨辯句
不可思議是為四種童子菩薩摩訶
薩復有四種施設句何等為四一者
諸行施設句不可思議二者呵責有
為施設句不可思議三者煩惱施設
句不可思議四者清淨施設句不可
思議是為四種童子菩薩摩訶薩復

思議是為四種童子菩薩摩訶薩復

有四種明句何等為四一者諸行明
句不可思議二者呵責有為明句不
可思議三者煩惱明句不可思議四
者清淨明句不可思議是為四種童
子菩薩摩訶薩復有四種信義句何
等為四一者諸行信義句不可思議
二者呵責有為信義句不可思議三
者煩惱信義句不可思議四者清淨
信義句不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種行句何等為四
一者諸行行句不可思議二者呵責
有為行句不可思議三者煩惱行句
不可思議四者清淨行句不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種不思議句何等為四一者諸行不
思議句不可思議二者呵責有為不
思議句不可思議三者煩惱不思
議句不可思議四者清淨不思議句
不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種无邊句何等為四一
者諸行无邊句不可思議二者呵責
有為無邊句不可思議三者煩惱无
邊句不可思議四者清淨无邊句不

邊句不可思議四者清淨无邊句不
可思議是為四種童子菩薩摩訶薩

月燈三昧經卷五　第廿四丈　惟

復有四種无限量句何等為四一者
諸行無限量句不可思議二者呵責
有為无限量句不可思議三者煩惱
無限量句不可思議四者清淨无限
量句不可思議是為四種童子菩薩
摩訶薩復有四種无窮句何等為四
一者諸行无窮句不可思議二者呵
責有為無窮句不可思議三者煩惱
无窮句不可思議四者清淨無窮句
不可思議是為四種童子菩薩摩訶
薩復有四種不可稱句何等為四一
者諸行不可稱句不可思議二者呵
責有為不可稱句不可思議三者煩
惱不可稱句不可思議四者清淨不
可稱句不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種阿僧祇句何等
為四一者諸行阿僧祇句不可思議
二者呵責有為阿僧祇句不可思議
三者煩惱阿僧祇句不可思議四者
清淨阿僧祇句不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種無量句
何等為四一者諸行无量句不可思

月燈三昧經卷五　第廿五丈　惟

何等為四一者諸行无量句不可思
議二者呵責有為无量句不可思議
月燈三昧經卷五　第廿五丈　惟
三者煩惱无量句不可思議四者清
淨无量句不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種不可測量句
何等為四一者諸行不可測量句不
可思議二者呵責有為不可測量句
不可思議三者煩惱不可測量句不
可思議四者清淨不可測量句不可
思議是為四種童子菩薩摩訶薩復
有四種不行句何等為四一者諸行
不行句不可思議二者呵責有為不
行句不可思議三者煩惱不行句不
可思議四者清淨不行句不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種智句何等為四一者諸行智句不
可思議二者呵責有為智句不可思
議三者煩惱智句不可思議四者清
淨智句不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種智聚何等為四
一者諸行智聚不可思議二者呵責
有為智聚不可思議三者煩惱智聚
不可思議四者清淨智聚不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
月燈三昧經卷五　第廿六丈　惟

是為四種童子菩薩摩訶薩復有四

種智性何等為四一者諸行智性不
可思議二者呵責有為智性不可思
議三者煩惱智性不可思議四者清
淨智性不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種辯聚何等為四
一者諸行辯聚不可思議二者呵責
有為辯聚不可思議三者煩惱辯聚
不可思議四者清淨辯聚不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種辯性何等為四一者諸行辯性不
可思議二者呵責有為辯性不可思
議三者煩惱辯性不可思議四者清
淨辯性不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種修多羅何等為
四一者諸行修多羅不可思議二者
呵責有為修多羅不可思議三者煩
惱修多羅不可思議四者清淨修多
羅不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種修多羅聚何等為四
一者諸行修多羅聚不可思議二者
呵責有為修多羅聚不可思議三者
煩惱修多羅聚不可思議四者清淨
修多羅聚不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種多聞何等為
四一者諸行多聞不可思議二者呵
責有為多聞不可思議三者煩惱多
聞不可思議四者清淨多聞不可思
議是為四種童子菩薩摩訶薩復有
四種財何等為四一者諸行財不可
思議二者呵責有為財不可思議三
者煩惱財不可思議四者清淨財不
可思議是為四種童子菩薩摩訶薩
復有四種學何等為四一者諸行學
不可思議二者呵責有為學不可思
議三者煩惱學不可思議四者清淨
學不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種境界何等為四一者
諸行境界不可思議二者呵責有為
境界不可思議三者煩惱境界不可
思議四者清淨境界不可思議是為
四種童子菩薩摩訶薩復有四種業
何等為四一者諸行業不可思議二
者呵責有為業不可思議三者煩惱
業不可思議四者清淨業不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種安住何等為四一者諸行安住不
可思議二者呵責有為安住不可思

種安住何等為四一者諸行安住不

月燈三昧經卷五　第廿八丈　惟

可思議二者呵責有為安住不可思
議三者煩惱安住不可思議四者清
淨安住不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種修道何等為四
一者諸行修道不可思議二者呵責
有為修道不可思議三者煩惱修道
不可思議四者清淨修道不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種斷煩惱智何等為四一者諸行斷
煩惱智不可思議二者呵責有為斷
煩惱智不可思議三者煩惱斷煩惱
智不可思議四者清淨斷煩惱智不
可思議是為四種童子菩薩摩訶薩
復有四種煩惱智何等為四一者諸
行煩惱智不可思議二者呵責有為
煩惱智不可思議三者煩惱煩惱智
不可思議四者清淨煩惱智不可思
議是為四種童子菩薩摩訶薩復有
四種惡道智何等為四一者諸行惡
道智不可思議二者呵責有為惡道
智不可思議三者煩惱惡道智不可
思議四者清淨惡道智不可思議是
為四種童子菩薩摩訶薩復有四種

月燈三昧經卷五　第廿九丈　惟

四種童子菩薩摩訶薩復有四種
非智智何等為四一者諸行非智智

不可思議二者呵責有為非智智不
可思議三者煩惱非智智不可思議
四者清淨非智智不可思議是為四
種童子菩薩摩訶薩復有四種畢定
智何等為四一者諸行畢定智不可
思議二者呵責有為畢定智不可思
議三者煩惱畢定智不可思議四者
清淨畢定智不可思議是為四種童
子菩薩摩訶薩復有四種无差失智
何等為四一者諸行无差失智不可
思議二者呵責有為無差失智不可
思議三者煩惱无差失智不可思議
四者清淨无差失智不可思議是為
四種童子菩薩摩訶薩復有四種無
明智何等為四一者諸行无明智不
可思議二者呵責有為無明智不可
思議三者煩惱无明智不可思議四
者清淨无明智不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種苦智何
等為四一者諸行苦智不可思議二
者呵責有為苦智不可思議三者煩
惱苦智不可思議四者清淨苦智不

惱苦智不可思議四者清淨苦智不

月燈三昧經卷第五　第卅丈　恒

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩
復有四種憂智何等為四一者諸行
憂智不可思議二者呵責有為憂智
不可思議三者煩惱憂智不可思議
四者清淨憂智不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種貪智何
等為四一者諸行貪智不可思議二
者呵責有為貪智不可思議三者煩
惱貪智不可思議四者清淨貪智不
可思議是為四種童子菩薩摩訶薩
復有四種生智不可思議何等為四
一者諸行生智不可思議二者呵責
有為生智不可思議三者煩惱生智
不可思議四者清淨生智不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種內智何等為四一者諸行內智不
可思議二者呵責有為內智不可思
議三者煩惱內智不可思議四者清
淨內智不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種外智何等為四
一者諸行外智不可思議二者呵責
有為外智不可思議三者煩惱外智
不可思議四者清淨外智不可思議

月燈三昧經卷第五　第卅丈　惟

不可思議四者清淨外智不可思議

月燈三昧經卷第五　第卅丈　惟

是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種慙智何等為四一者諸行慙智不可思議二者呵責有為慙智不可思議三者煩惱慙智不可思議四者清淨慙智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種愧智何等為四一者諸行愧智不可思議二者呵責有為愧智不可思議三者煩惱愧智不可思議四者清淨愧智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種實智不可思議何等為四一者諸行實智不可思議二者呵責有為實智不可思議三者煩惱實智不可思議四者清淨實智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修習智何等為四一者諸行修習智不可思議二者呵責有為修習智不可思議三者煩惱修習智不可思議四者清淨修習智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種事智何等為四一者諸行事智不可思議二者呵責有為事智不可思議三者煩惱事智不可思議四者清淨事智不可

月燈三昧經卷第五　第卅一丈　惟

事智不可思議四者清淨事智不可
思議是為四種童子菩薩摩訶薩復
月燈三昧經卷第五　第卅三丈　惟
有四種冨伽羅智何等為四一者諸
行冨伽羅智不可思議二者呵責有
為冨伽羅智不可思議三者煩惱冨
伽羅智不可思議四者清淨冨伽羅
智不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種取著智何等為四一
者諸行取著智不可思議二者呵責
有為取著智不可思議三者煩惱取
著智不可思議四者清淨取著智不
可思議是為四種童子是菩薩四種
取者智不可思議及其演說亦不可
思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復
有四種離惡道智何等為四一者諸
行離惡道智不可思議二者呵責有
為離惡道智不可思議三者煩惱離
惡道智不可思議四者清淨離惡道
智不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種斷无明智何等為四
一者諸行斷無明智不可思議二者
呵責有為斷无明智不可思議三者
煩惱斷无明智不可思議四者清淨
斷無明智不可思議是為四種童子
月燈三昧經卷第五　第卅三丈　惟
菩薩摩訶薩復有四種冨伽羅是不可

滅無明智不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種陁羅尼不可
思議及其演説説亦不可思議説不能
盡何等為四謂不可思議諸行言説
於彼中智是名初陁羅尼不可思議
呵責有為言説於彼中智是名第二
陁羅尼不可思議煩惱資助言説於
彼中智是名第三陁羅尼不可思議
清淨資助言説於彼中智是名第四
陁羅尼如是四種不可思議及其演
説亦不可思議説不能盡童子菩薩
摩訶薩復有四種法陁羅尼何等為
四謂不可思議諸行法於彼中智是
名初陁羅尼不可思議呵責有為法
於彼中智是名第二陁羅尼不可思
議煩惱法於彼中智是名第三陁羅
尼不可思議清淨法於彼中智是名
第四陁羅尼童子是名菩薩四種陁
羅尼不可思議及其演説亦不可思
議説不能盡童子菩薩摩訶薩復有
四種相應陁羅尼何等為四謂不可
思議諸行相應於彼中智是名初陁
羅尼不可思議呵責有為相應於彼
中智是名第二陁羅尼不可思議煩

惱相應於彼中智是名第三陀羅尼
不可思議清淨相應於彼中智是名
第四陀羅尼童子是名四種陀羅尼
不可思議及其演說亦不可思議說
不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種
陀羅尼門何等為四謂不可思議諸
行門於彼中智是名初陀羅尼不可
思議可責有為門於彼中智是名第
二陀羅尼不可思議煩惱門於彼中
智是名第三陀羅尼不可思議清淨
門於彼中智是名第四陀羅尼童子
是為四種陀羅尼門不可思議及其
演說亦不可思議說不能盡乃至斷
除无明智皆有四種陀羅尼不可思
議及其演說亦不可思議說不能盡
皆如上說
童子是陀羅尼即是智慧如是智慧
則能了知一切諸法但[illegible]名字是則
名為法无导智如是法智能達於義
是名義無导如是法智能知諸法言
辭差別是名辭无导若說彼文字若
顯示若施設若次第不斷若開曉若
廣若分別若開示令淺若平等普示

[illegible]平等普亦

月燈三昧經卷第五　第卅五丈　惟

言不吃澀不瘖瘂不怯訥說不滯著
言辭任放任放中勝是名樂說无㝵
尒時世尊即說偈言
言音所[illegible]說　出聲亦復[illegible]
佛智亦復然　所有諸佛智　聲施設亦尒
如是施設事　聲光明亦然　如是聲光明
戒名亦如是　如是戒名字　佛名亦復然
如是佛名号　佛功德亦尒　我如一衆生
[illegible]諸名　衆无量語言　我先已宣說
戒名與佛名　衆生名亦等　有為多過患
涅槃德亦然　佛刹益如是　辟喻以顯示
所有諸衆生　發心已顯示　導師一毛孔
出光亦如是　一切諸衆生　[illegible]及信欲
如来[illegible]彼　以聲身說法　[illegible]衆生名
顯示一衆生　如是一人名　顯示諸衆生
一切平等人　此是正覺說　說於无量名
為諸菩薩故　我今云何能　說億不思經
受[illegible]經典　[illegible]亦不怯弱　處衆无㝵辯
演[illegible]典　[illegible]空无邊　辯才亦如是
是菩薩功德　清淨導衆生　受持是經典
我於无盡智　數數顯示說　於法能信受
彼增長智慧　猶如雪山樹
童子是菩薩　行法无㝵智　[illegible]而

月燈三昧經[illegible]

童子是菩薩行何法无㝵[illegible]法而
得安住尊者云何善[illegible]
无㝵於法見法而得安住童子是善
薩摩訶薩知非色不異色而說於法
知非色不異色而能修行知非色不
異色[illegible]如非色不異色而教
化衆生知非色不異色而見如來但
不壞於色而見如來非異色非異色
性而見如來色及色性及以如來等
無有二若能如是見諸法[illegible]名行
法[illegible]行亦[illegible]
菩[illegible]說
以色顯菩提以菩提顯色[illegible]不相似者
最勝以顯說所說色相麁色性甚深與
色與菩提等差別不可得如涅槃甚深
以聲[illegible]說涅槃[illegible]可得聲說亦復然
音聲[illegible]所說彼二不可得如是空法中
涅槃不可得說涅槃寂滅寂滅不可得
一切法无生如前後亦尒一切法體性
涅槃等相似知者真出家[illegible]法相應
菩親佛[illegible]見如來[illegible]
[illegible]色自[illegible]
能知色性[illegible]爲顯示大身如是言五陰
我已知相貌達法自體性安住於法身

月燈三昧經卷第五　第卅七丈　雉

[illegible]

我已知相貌　達法自體性　安住於法身
安住法身已　為衆生説法　如来微妙法

不可以言宣　理深不可知　聞於正覺説
但音聲語言　我已得初果　若除一切想
遠離戲論事　无有存想者　而見世大師
若人能知空　即使知色相　无有異空説
別有色自性　若能知色者　是則能知空
若能知空者　則知寂滅　若能知寂滅
是色如是　不為億魔嬈　擾動於菩提
不能知此道　取者則成失　非物取物想
物取於非物　為親財利誑　於法中有失
非果取果想　亡失沙門財　懈怠少精進
而不住戒聚　不應行法人　云此非佛説
或復有人言　我行於菩提　无慧難調者
更互不相敬　悕求美名譽　不善住禁戒
恒念何時得　名聞普周遍　為求利養故
廣集衆多人　憍慢縱放逸　專求覓利心
樂住於衆會　為恭敬利養　造寺及塔廟
斯皆為名利　俗士取著心　常求酒愛欲
專營世俗業　止住魔境界　向彼白衣説
愛欲如火焰　若入俗人家　當汙他女婦
白衣於是人　恒作大師想　伺候男夫行
婦女相染合　彼家以美饍　供給是比丘
及於彼妻所　如自己婦想　白衣於婦所

尚不起疾妬　而出家比丘　起瞋生疾心

及於彼妻所　如自己婦想　白衣於婦所

月燈三昧經巻第五　第卅八丈　惟

尚不起嫉妬　而出家比丘　他妻生嫉恚
俗人處居家　善護持五戒　況得出家已
棄捨一切禁　貪著諸音樂　而以供養我
行[illegible]勝　末世莫能成　自毀諸禁戒
見他持律者　而於世間説　彼與我无異
聞讃持戒者　毀戒行惡境　聞説真佛法
亦非佛所説　心无有慚愧　喪失沙門財
若勸真實語　誹謗我所説　戒不完具者
棄捨我道教　毀謗於正法　阿鼻獄為家
我未曾見聞　修習如是行　愚癡住惡者
能獲於佛智　彼諸諛諂者　及以多曲偽
我悉知是人　智矚恒不絶　我若一刧中
説彼諸過失　自謂菩薩者　但能説少分
童子汝當知　彼无惡不造　於後末世時
慎勿與親友　以不亂濁心　接引共語言
承事而供給　為求佛道故　當問其夏臘
若是耆宿者　應供養恭敬　頭面接足礼
勿觀他過失　彼必至道場　莫生瞋怒意
常起慈悲心　若見彼過咎　不對説其愆
常念所作業　必獲如是果　若於老少所
語言常含笑　發言先慰問　滅除己憿慢
衣服及飲食　常以奉供養　作如是心施
是等悉成佛　若長宿請問　為求法施故

月燈三昧經巻第五　第卅九丈　惟

[illegible]

是等悉成佛 若長宿請問 為求法施故
應先作是言 我學習不廣 又復作是言
月燈三昧經卷第五 莱州刊文 惟
汝等甚黠慧 於汝大人前 豈敢輙宣說
說時勿倉卒 當簡器非器 觀其機器已
不請亦為說 若於大衆中 見他毀禁者
勿歎持戒德 當歎施等行 若見少欲者
與持戒相應 起於大慈心 讚少欲持戒
若毀禁戒少 持淨戒者多 得彼勝伴黨
便可歎持戒 初觀察大衆 悉樂諸善法
所有善法者 一切悉讚歎 施戒多聞忍
精進及少欲 知足遠離行 顯示如是法
讚歎如是法 盡說他世道 諸无悲愍事
慈心勿忿怒 在空住禪樂 遠離憒閙衆
汝當歎彼德 此名惣持門 常樂空閑處
勿專行施業 一心修宴坐 莫謂戒最勝
住淨戒聚已 能集多聞持 求是三昧故
常供佛舍利 能以蓋幢幡 花鬘塗末香
為求是寂定 而供養諸佛 以勝上伎樂
妙歌相和雅 為供佛舍利 勇健不劣心
所有諸花鬘 一切香衣服 悉持供養佛
為求佛智故 衆生諸福分 平等施无偏
為求無㝵智 謂諸佛无上 我曾先佛所
施設不思供 以无偏依心 求此寂定故
佛出甚難遇 人身得亦難 信佛法亦難
身刊文
出家具戒難 汝今得值佛 發於菩提心

勿專行施業 一心修宴坐 莫謂戒寂勝
住淨戒聚已 能集多聞持 求是三昧故
常供佛舍利 能以蓋幢幡 花鬘塗末香
為求是寂定 而供養諸佛 以勝上伎樂
妙歌相和雅 為供佛舍利 勇健不劣心
所有諸花鬘 一切香衣服 悉持供養佛
為求佛智故 衆生諸福分 平等施无偏
為求無㝵智 謂諸佛无上 我曾先佛所
施設不思供 以无偏依心 求此寂定故
佛出甚難遇 人身得亦難 信佛法亦難
出家具戒難 汝今得值佛 發於菩提心
勿捨堅搘願 安住身善行 若受持此經
於後末世時 速得无㝵辯 受持不忘失
若能持一偈 福聚難思議 況復悉能領
解義具足受 衆生盡得佛 勇猛悉供養
恭敬而尊重 盡衆生數劫 若於此三昧
能受持一偈 於彼前功德 十六不及一
我知佛智慧 不思議刹益 受持此三昧
一切佛所行

月燈三昧經卷第五